

آ رہے ہیں۔ کچھ علوم تو خود قرآن ہی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے۔ ہمارے اسلاف نے تفسیری، لغوی، حنفی و نحوی لحاظ سے بھی، قواعد و فصاحت و بلاغت کے قرآنی معیارات کے متعلق بھی، معلنی و مطالب کی تصریف و تکرار کے پہلو سے بھی، اور ترتیب و نظم کے بارہ میں بھی، نیز قرآن کے احکام اور ان کو احادیث کی توثیق کے ساتھ پیش کرنے کے لحاظ سے بھی ایسی گراں بہا خدمات امت کے لیے اپنے علمی ترکے میں چھوڑی ہیں کہ دور حاضر کا معزز لفظ "تحقیق" شرمسار ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اُخلاف کو بھی تائیں ہم اللہ نے قرآن کی علمی خدمات کے لیے بڑی توفیق دی ہے۔ "مترادفات القرآن مع فروق اللغویہ" اس سلسلے کی تازہ ترین کتاب ہے، جو مسرت کے ساتھ ساتھ تحیر تک لے جاتی ہے۔ اس دورِ فتنہ والہذا میں، اس ذمہ فرنگ پرستی میں اللہ کا ایک فقیر منش بندہ ایک لمبے عرصے میں متذکرہ موضوع کے راستے پر خاموشی سے چلتا ہوا بت سے موتی سمیٹ کے لایا ہے اور اب وہ ان موتیوں کو قدر شناسوں پر نچلور کر کے خراجِ تحسین اور دعائے رحمت رب حاصل کر رہا ہے۔

یوں تو عمومی حد تک یہ مسئلہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے کہ اس کے ہم معنی الفاظ (جو درحقیقت قریب المعنی ہوتے ہیں) کیا کیا ہیں، اور وہ بلحاظ معلنی کیا فرق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فرق بہت ہی لطیف اور عمیق نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان اور خصوصاً قرآن کی استعمال کردہ عربی زبان میں جو بے شمار ہم معنی (قریب المعنی) الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کے متعلق یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ان میں وجہ یکسانی اور وجہ تفاوت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے صحیح ترجمہ و تفسیر کے لیے یہ جانتا لازم ہے۔ ایسی چند کتابیں عربی زبان میں تحسین، مکران سے پورا مدعا حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پاکستانی صاحبِ علم و ایمان نے اس موضوع پر نہایت جامع اور مفید تحقیقی کتاب کا تمغا اردو زبان کے سینے پر سجا دیا ہے۔ پیش لفظ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیلانی صاحب نے اپنا سز تجسس و تفکر کس طرح کیا ہے، نیز کتاب کے مندرجات کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی کلیدی باتیں لکھی ہیں۔ بعض مترادف الفاظ، قرآن کریم میں بہ تعدد و کثیر استعمال ہوئے ہیں، مثلاً: 'گرا'، 'گرا' کے لیے ۱۹ الفاظ، 'سلمان' کے لیے ۱۵ الفاظ، 'کم کرنا' کے لیے ۳، 'ہلاک کرنے' کے لیے ۳، 'کنارہ' کے لیے ۳، 'زمین اور اس اقسام کے لیے ۲۱۔ کئی مزید مثالیں ہیں۔

مولانا عبدالرحمن کیلانی نے قرآن کے انداز میں اشداد کے استعمال سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ مضمون کچھ عرصہ میرے ذہن میں بھی رہا کہ قرآن نے شروع سے آخر تک تقابلی انداز بیان

۳- حُورٌ الْعَيْنُ یعنی آنکھ کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی خوب سیاہ ہوگئی۔ اور جس قدر آنکھ کی سفیدی میں سفیدی اور پتلی کی سیاہی میں سیاہی زیادہ ہو۔ اسی قدر خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اَحْوَرٌ اور حُورٌ اس مراد اور عورت کو کہتے ہیں جو اسی صفت سے موصوف ہو اور ان دونوں کی جمع حُورٌ آتی ہے (معن- مرق) قرآن میں ہے:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْحَيَامِ (۲۳۰)

(جنت میں) حوریں ہوں گی جنہوں میں رُکھی رہنے والی۔

ایک دوسرے مقام پر آنکھ کی ان دونوں صفات کا اکٹھا بھی ذکر آیا ہے:

وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ النُّوْرِ الْمَكْنُونِ اور بڑی بڑی آنکھوں والی سیاہ چشم حوریں ایسی ہیں جیسے کہ چھپتے

سے چھپتے دھرے موتی۔ (۲۳۰-۲۳۱)

۴- بَصْرٌ، بَصْرٌ میں ظاہری آنکھ کے علاوہ قلبی رؤیت کا بھی لحاظ ہوتا ہے (معن) علاوہ ازیں بَصْرٌ کا اطلاق ظاہری آنکھ کے عمل یعنی دیکھنے اور نگاہ پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

(۱) ظاہری آنکھ کے لیے: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ يَا ذَاهِي سَخِصَّةِ ابْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۱۰)

(۲) نگاہ کے لیے: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصْرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا تیز ہے۔

(۳) قلبی رؤیت کے لیے:

وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (۲)

اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔

بصر سے مصدر بصارة بھی ہے اور بصیرت بھی۔ بصارت کا اطلاق ظاہری نگاہ پر ہوتا ہے۔ ضعف بصارت سے اسی ظاہری نظر کی کمزوری مراد ہوتی ہے اور بصیرت مراد قلبی نگاہ ہے۔ کسی شاعر نے بصیرت اور بصارت کے فرق کو یوں واضح کیا ہے:

دلِ بنا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں!

ماحصل: عَيْنٌ کا لفظ دیکھنے کے ظاہری عضو کے لیے آتا ہے عَيْنٌ اور حُورٌ آنکھوں کی صفات ہیں عَيْنٌ موتی موتی آنکھوں والی اور حُورٌ نہایت سفید اور پتلی نہایت سیاہ رنگ کی آنکھوں والی (۲) بَصْرٌ کا لفظ ظاہری عضو کے علاوہ آنکھ کے عمل یعنی نگاہ اور پھر اس دیکھی ہوئی چیز پر غور کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔

۲۴ آوارہ پھرنا

کے لیے تَاَهُ (تباہ) اور هَامٌ (ہیما) کے الفاظ آتے ہیں:

۱- تَاَهُ، حیران و سرسبز پھرنا۔ گمراہی کی حالت میں اوھر اوھر بھٹکتے پھرنا۔ (معن) اور ابن فارس کے نزدیک (جِنْسٌ قَرْنِ الْحَيْرِ م) یعنی یہ حیرانگی کی ایک خاص قسم ہے اور التباہ کے معنی ایسا چٹیل میدان

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (۱۳)

خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلے۔

اور اسی آیت کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا ہے

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

ایک دوسرے مقام پر شیطان اللہ تعالیٰ کو یوں جواب دیتا ہے:

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ
فَلْيَبْتَئِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ
فَلْيَبْتَئِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (۱۱۸)

اور میں (نبی آدم کو) گمراہ کرتا اور امیر میں دلاتا ہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (یہ بھی) کستا رہوں گا کہ وہ خدا کی نبی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔

۴۔ حروفِ ا حروف کے بنیادی معنی کسی چیز کے کنارے کے ہیں اور حروفِ ت کے معنی اس کنارہ کو موڑ دینا (مع م ل) اور حروف کی جمع حروف اور حروف الکلام سے مراد حروفِ تہجی ہیں۔ اور تحریف الکلام یہ ہے کہ سلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو سیاق و سباق کا خیال نہ رکھ کر اصل مقام کے بجائے دوسرے مقام پر چسپاں کر دینا جس سے کوئی دوسرا مطلب حاصل کیا جاسکے اور اگر کچھ لفظوں کی بجائے دوسرے لفظ داخل کر دیے جائیں تو یہ تبدیلی ہموگی اور یہودیہ دونوں کام کر لیا کرتے تھے۔ ارشادِ باری ہے:

فَمَا تَقْضِيهِمْ مَيِّتًا وَكَلِمَةً لَّعَنَهُمُ الرَّسُولُ جَعَلْنَا أَكْثَرَهُمْ قِسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (۱۵)

تو ان لوگوں کے حمد توڑنے کے سبب ہم ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمہ (کتاب) کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔

اور تحروف یعنی کنارہ یا پہلو بدلنا اور تحروفِ عتقہ یعنی کسی سے مائل ہو کر ایک طرف ہو جانا (منجد) ارشادِ باری ہے:

وَمَنْ يُؤَيِّدْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقَتَالِ (۱۶)

اور جو شخص جنگ کے روز سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (جانہ ٹھری)

ہنر کرنا ہوا لڑائی کا (معمانی)

۵۔ نکر، نکر میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں (۱) اجنبیت اور (۲) ناگواری۔ تنبیح کی ضد تعریف ہے اور منکر کی معروف۔ تنبیح یعنی کسی کو نہ پہچاننا اور تعریف یعنی کسی کو پہچاننا۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ مشہور الفاظ ہیں۔ اور منکرہ یعنی بڑے کام اور معرفہ یعنی بھلے کام اور نکرہ کے معنی اسم نکرہ بنا نا بھی ہے (منجد) اور کسی چیز کی ہیئت کو اس طرح بدل دینا کہ وہ اپنے جہا معلوم ہو۔ ارشادِ باری ہے:

قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَنْ شَهَاتِهَا (۱۷)

سیماں نے کہا اس (بلیقے) کے لیے اس کے تخت کا

مَشَّ اور وَرَدَ کے الفاظ آئے ہیں،

۱- بَلَّغْ، بمعنی کسی مقصد کے منتہی کو پہنچنا، آخری حد کو پہنچنا (مفت) ارشاد باری ہے،
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا

اور سرجاتے رہو یتیموں کو۔ جب تک پہنچیں نکاح
کی عمر کو۔

النِّكَاحِ ﴿۴﴾

۲- أَصَابَ، صَوَّبَ کے معنی کسی چیز کے اُترنے اور قرار پکڑنے کے ہیں۔ اور الصَّوَّبُ بارش برسنے
کو بھی کہتے ہیں۔ اور أَصَابَ بمعنی تیر وغیرہ کا ٹھیک نشانے پر لگنا۔ اور صَوَابٌ بمعنی درست
اور ٹھیک۔ اور اس کی ضد خطا ہے (منجد) اور مُصِيبَةٌ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو
ٹھیک نشانے پر لگ جائے۔ پھر عرف عام میں مصیبت کا لفظ عموماً بُرے مفہوم میں استعمال
ہونے لگا۔ ارشاد باری ہے،

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۰۶﴾

کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی
کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے

ہیں (عثمانی)

گویا أَصَابَ کا اطلاق خدا کی طرف سے انسان کو پہنچنے والی تنگی ترشی پر ہوتا ہے۔ گو اس کا استعمال
زیادہ تر بُرے مفہوم میں ہوتا ہے۔ تاہم اچھے معنی میں بھی آسکتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَلَيْسَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ﴿۴۶﴾

اور اگر تم کو پہنچے فضل اللہ کی طرف سے (عثمانی)

۳- نَالَ: اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا۔ جس کی انسان خواہش رکھتا ہو (مفت) اُڑے ہاتھوں
لینا (ق۔ ج) اور نیلِ مطلب اور مراد کو۔ اور نَيْلَةٌ مطلوبہ چیز کو کہتے ہیں (منجد) ارشاد
باری ہے،

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا
رَبُّكُمْ جَعَلَ لَكُم مِّنْهُ مَخْرَجًا

جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز
ہیں راہِ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ
کر سکو گے۔

تُحِبُّونَ ﴿۳۳﴾

۴- نَاش، ناش بمعنی کسی چیز کو پکڑنا۔ طلب کرنا (منجد) اور بمعنی تناول کرنا۔ اور نَاشٌ فَلَانًا بمعنی
اس کا سر اور داڑھی پکڑنے کو لپکا (م۔ ق) نَالٌ اور نَاشٌ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ یعنی بڑھ کر
ہاتھ سے پکڑ لینا یا ہاتھ کا کسی چیز تک پہنچ پانا۔ فرق صرف یہ ہے کہ نَالَ صرف کسی مرغوب چیز کے
حصول کے لیے آتا ہے جبکہ نَاش عام ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَلنَّادُونَ

اور عذاب دیکھ کر نہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔

مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۴﴾

اتنی دُور سے ان کا ہاتھ ایمان لے لیے جو نکرہ پہنچ سکتا ہے

۵- تَعَاطَى (عَطُو) کسی مطلوبہ چیز تک پہنچنے اور اسے پکڑنے کے ہیں۔ ابن فارس کے الفاظ میں اس
معنی "تناول بالید" ہیں۔ اور جو چیز حاصل ہو وہ عطاء اور عطیہ ہے۔ اور تَعَاطَى کے معنی

۱- وَصَلَ، بمعنی ملانا اور جوڑنا (م-ل) ملانا کے لحاظ سے اس کی ضد فصل ہے۔ اور جوڑنا کے لحاظ سے قطع۔ اور وصل کے معنی ایک چیز کو دوسری سے اس طرح ملانا کہ وہ جڑ جائے۔ یہ لفظ دونوں معنوں میں الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور مادی اور منسوی دونوں صورتوں میں بھی۔ ارشاد باری ہے:

وَيَقِطُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ۔ اور وہ اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کے تعلق اللہ نے ملانے (یا جوڑنے) کا حکم دیا تھا۔ (۲۶)

۲- خَصَفَ، خَصَفَ چمڑے کے اس ٹکڑے (یا فرسے) کو کہتے ہیں جس کے اوپر چمڑا رکھ کر نئے جوتے کا ماپ کاٹا جائے (مع) اور خَصَفَ بمعنی جوڑنا لینا، جوتے میں پیوند لگانا۔ اور خَصَفَ الشیء علی الشیء بمعنی ایک چیز کو دوسری پر رکھ کر جوڑنا اور چپکانا (مخج) ارشاد باری ہے،

بَدَتْ لَهُمَ سَاوَاتُهُمْ مَأْوَئُهُمْ فَأَخَصَفْنَاهُمْ۔ تو آدم و حوا کی شرکاء میں سے ہر ایک پر ظاہر ہو گئیں۔ اب وہ ان پر بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ (۲۳)

۳- رَضَّ، بمعنی ایک چیز کو دوسری سے ملانا، چمکانا، پیوستہ کرنا (مخج) اور بمعنی دو چیزوں کو باہم جوڑ دینا (مع) اور نیز رَضَّ بمعنی سیسے کی قلعی کرنا۔ اور رصاص بمعنی سیسہ (مخج) یعنی رَضَّ کے معنی کسی چیز کو کسی سالہ وغیرہ سے جوڑ کر اسے مضبوط بنانا ہے۔ ارشاد باری ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنَاتٌ مَرُوضًا (۲۷)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں قاتل باہر کر رہتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔

ماہصل (۱) وصل، بمعنی ملانا اور جوڑنا۔ (۲) رَضَّ، دو چیزوں کو جوڑنا اور سالہ وغیرہ سے پیوستہ کرنا۔ (۲) خَصَفَ، بمعنی جوڑنا اور چپکانا۔

جوش مارنا کیلئے دیکھیے "أَبْلَنًا"

۲۱- جہاں، جہاں کہیں

کے لیے حَيْثُ حَيْثُمَا، آئینما کے الفاظ آتے ہیں۔

۱- حَيْثُ، مکان بہم کے لیے آتا ہے مابعد کے جملہ سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ بمعنی جہاں (مع) ارشاد باری ہے:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (۲۴۹)

اور تم جہاں سے نکلو۔ مسجد الحرام کی طرف منہ (رک کے نماز پڑھا) کرو۔

۲- حَيْثُمَا، بمعنی جہاں کہیں۔ ما کا اضافہ صرف ممنوں میں وصحت کے لیے ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

اور تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس (مسجد حرام) کی طرف رخ

بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (۳۳) مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو تو بُرا
ساتھی ہے۔

۲۔ رَفِيقٌ: الرَّفِيقُ نرم برتاؤ۔ مہربانی کا سلوک اور وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔ اور مَرْفَقَةٌ: بمعنی چھوٹا ٹیکہ
(منجد) اور رَفِيقٌ بمعنی ہمدرد ساتھی۔ نرم دل۔ موافقت کرنے اور قریب پہنچنے والا (م۔ ل)۔ اور
رفیق کی ضد عنف بمعنی سختی اور سنگدلی ہے (م۔ ل) ارشادِ باری ہے:
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَمِنَ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ كَلِمَاتِ اللَّهِ
وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ
اور نیک لوگ۔ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب
ہے۔ (۳۴)

۳۔ وَلِيٌّ: الْوَلَاءُ بمعنی محبت۔ دوستی۔ نزویگی۔ رشتہ داری (معنی) اور قرابت (م۔ ل) اور وَلِيٌّ بمعنی مددگار
عکسارتنگی ترشی میں کام آنے والا۔ ارشادِ باری ہے:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۲۴۷)
اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے جو انہیں اندھیرے
سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔
اور الْوَلَاءُ بمعنی ولایت، ترکہ کی وراثت۔ اور مَوَالِيٌّ (واحد مَوَالِيٌّ) بمعنی ترکہ کے وارث۔ مزید تفصیل
وراثت کے تحت دیکھیے۔ ارشادِ باری ہے:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ (۲۴۷)
اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں تو ہم نے
ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔

۴۔ صَدِيقٌ: سچا اور وفادار دوست۔ دوستی نہا پہننے والا دوست۔ اور صِدَاقَةٌ بمعنی دلوں کا موزن
پر مستحق ہونا (حق ل) ارشادِ باری ہے:
وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا
بِئْتُوا بِهَا بِيَدِكُمْ - أَوْ صَدِيقِكُمْ -
تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو۔
یا اپنے دوست کے گھر سے۔

اور صَدِيقٌ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بمعنی راستباز اور سچا دوست۔ قرآن میں ہے:
يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتَنَّا فِي سَبْعِ
بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ -
کھا رہی ہیں۔ (۱۲۶)

۵۔ خَلِيلٌ: خَلَّةٌ اور خِلَالٌ بمعنی دوستی کا دل میں سرایت کر جانا (معنی) پکی اور گرمی دوستی اور خلیل
معنی مخلص اور گمراہ دوست (جِ احْخِلَاءُ) ارشادِ باری ہے:
وَإِخْتَدَا اللَّهُ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا - (۱۲۷)
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست
بنالیا تھا۔

دَهْمَتِ النَّارُ الْقَدْرَ آگ نے ہنڈ یا کوسیاہ کر دیا۔ قرآن میں ہے :
 مَذَاهِمُنِ (۵۵)
 وہ دونوں باغِ خوب گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ
 ہو رہے ہوں۔

۵۔ قَتْرَةُ: قَتْرُ النَّارِ بمعنی آگ کا دھواں دینا (منہ) اور قَتْرَةٌ بمعنی دھوئیں جیسے رنگ، الاگرد وغبار

سیاہی۔ ارشادِ باری ہے :
 وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا
 قَتْرَةٌ (۳۱)
 اور آج کے دن کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی
 ہوگی (اور) سیاہی پڑھ رہی ہوگی۔

۶۔ مِذَاذٌ: مَذَذْتُ الدَّوَاةَ بمعنی دوات میں سیاہی یا روشنائی ڈالنا۔ اور مِذَاذٌ سیاہی
 جس سے لکھا جاتا ہے۔ روشنائی (من) ارشادِ باری ہے :

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِذَاذًا لَّكَلِمَاتٍ
 رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ
 كَلِمَاتُ رَبِّي (۱۰۹)
 کہ دو۔ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں (کے لکھنے)
 کے لیے سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں، سمندر ختم ہو جائے۔

ماحصل (۱) اسود، کالا رنگ سفید کے مقابلہ (۲) دَھْم، سیاہی مائل گہرا سبز رنگ۔
 (۵) قَتْرَةُ، دھوئیں جیسا رنگ۔

(۲) غَرَابِيْبُ: بہت زیادہ سیاہ۔
 (۲) آخُوِيْ: سبزی مائل سیاہ رنگ۔
 (۶) مِذَاذٌ: سیاہی جس سے لکھا جاتا ہے۔ روشنائی۔

۲۷۔ سیدھا سیدھی

کے لیے مُسْتَقِيْمٌ، سَوَاءٌ اور سَوِيٌّ (سوی) قَصْدٌ اور سَدِيْدٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ مُسْتَقِيْمٌ: قَامَ عَلَى الْأَمْرِ بمعنی کسی بات پر قائم اور برقرار رہنا۔ اور أَقَامَ الشَّيْءَ بمعنی کسی چیز کو
 کھڑا کرنا اور سیدھا کرنا۔ اور مُسْتَقِيْمٌ وہ چیز ہے جو سیدھی بھی ہو۔ اور متوازن و معتدل بھی
 ارشادِ باری ہے :

وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيْمِ (۱۶)

کیونکہ اگر ترازو کی ڈنڈی جو پہلے ہی سیدھی ہوتی ہے اگر انقی لائن میں متوازی نہ رہے گی تو تول
 بھی متوازن نہ رہے گا حالانکہ ڈنڈی تو بہر حال سیدھی ہی ہوتی اور رہتی ہے خواہ ایک پلڑا نیچے
 جھکا ہوا ہو۔ گویا یہاں سیدھی سے مراد انقی سمت میں سیدھی ہے یعنی وہ متوازی بھی رہے۔ اور
 علم جنومیٹری کی رُو سے دو نقاط یا دو مقامات کے درمیان کم سے کم فاصلہ کو خطِ مستقیم کہتے ہیں گویا
 صراطِ مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا بھی ہو اور اس میں کسی طرح کی جھول، لچک اور ڈھلک بھی نہ ہو
 یعنی افراط و تفریط سے پاک ہو۔ قرآن میں ہیں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے :

۱۔ کتر جانا۔ بیچ کر نکل جانا

کے لیے زَاوَرٌ، قَرَضٌ، حَادٌ (حید) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ زَاوَرٌ: قول الزور یعنی بیچ والی اور غلط بات۔ اذوَرٌ جس شخص کے سینہ میں ٹیڑھا پن ہو (منجما اور پتھر من ذواء) یعنی ایسا کنوال جس کی کھدائی میں ٹیڑھا پن ہو۔ اور سَاوَرٌ یعنی ٹیڑھا ہونا یا ٹیڑھا ہو کر نکل جانا۔

۲۔ قَرَضٌ: بمعنی کترنا اور کسر کر نکل جانا۔ قَرَضَ الْمَكَانَ بمعنی وہ اس مقام سے ادھر ادھر ہو کر نکل گیا اور قَرَضَ فِي الشَّيْرِ بمعنی چلتے ہوئے ادھر ادھر جھکنا (منجما ارشاد باری ہے:

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ ۝
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ
تَقْرَضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ (۱۸)

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ (دھوپ) ان کے
فار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب
ہو تو ان سے بائیں طرف کتر جائے۔

۳۔ حَادٌ: بمعنی سیدھے راستے سے پہلو تھی کرنا اور دُور بھاگنا (مفت۔ م ل) سمت بدل لینا ارشاد باری ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝
ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُوا (۵۶)

اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی
(لے انسان) یہی وہ حالت ہے جس کو تھکا گنا تھا۔

ماہصل ۱۱) زَاوَرٌ: ٹیڑھا ہو کر نکل جانا۔ (۲) قَرَضٌ: کتر کر نکلنا اور پھر سیدھے راستے پر ہو لینا۔

(۳) حَادٌ: کترانا اور دُور بھاگنا اور پھر سیدھی راہ پر نہ آنا

۱۲۔ کتنے؟

کے لیے كَتَمٌ اور كَاتِبٌ یا كَاتِبٌ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ كَتَمٌ: بہم ہدایت یا مقدار کے پوچھنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ بمعنی کتنا۔ کتنے۔ کتنی یعنی بطور استفہام آتا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ كَتَمَ لَيْثًا (۲۵۹)

اللہ تعالیٰ نے کہا، تم کتنا عرصہ (ٹھہرے) رہے ہو؟

۲۔ كَاتِبٌ یا كَاتِبٌ: کتم اور کاتِبٌ قریب المعنی ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ کاتِبٌ میں زیادتی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ بمعنی کتنا ہی کتنی ہی کتنے ہی یعنی بہت سی۔ اور بطور استفہام نہیں آتا۔ ارشاد باری ہے:

وَكَاتِبٌ مِّنَ الْيَتِيمِ فِي السَّمَوَاتِ وَ

اور زمین و آسمان میں کتنی ہی (بہت سی) نشانیاں ہیں

الْأَرْضِ يَمْزُونَ عَلَيْهَا (۱۲)

جن پر یہ گزرتے ہیں۔

مجی کے لیے دیکھیے ٹیڑھا اور ٹیڑھا ہونا۔ کروت دیکھیے "پہلو"

يَسُدُّ ذِكْرَهُ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ - اور بڑھارے گا تم کو مال میں اور بیٹوں میں عثمانی
اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا (عالمندھری)

(۱۱)

دوسرے مقام پر فرمایا،

يَسُدُّ ذِكْرَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَيْرَاتِ الْأَيِّمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَمِّينَ (۱۳۵)

تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتے، جن پر نشان ہوا
گے، تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

(۱۱) اعان، کسی کی مدد کرنا۔ ہر طرح کی (۱۶) ظاہر، پشت پناہی کرنا۔

مدد۔ عام ہے۔ (۱۷) کسی مفلس کی عطیہ و خیرات سے مدد کرنا اور

(۲) نَصْر، دفع مضرت کے لیے کسی کی مدد کرنا۔ کرتے جانا۔

(۳) اَيَّد، کسی کی مدد کر کے اسے تقویت بہم پہنچانا۔ (۸) مرداً، پشتہ لگانا۔ ہر وقت کی مدد مہیا کرنا۔

(۴) عَزَّر، جذبہ تنظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا۔ (۹) اَمَدًا، کمک بہم پہنچانا۔

(۵) عَزَّز، کسی کی اس قدر مدد کرنا کہ اس کی کمزوری

رفع ہو جائے۔

۱۹ — مددگار

کے لیے نَاصِرٌ، نَصِيرٌ اور اَنْصَارٌ، حَوَارِيٌّ، وَلِيٌّ اور مَوْالِيٌّ، شَهِيدٌ، كَلِيمٌ، وَذِيٌّ اور عَصَدٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- نَاصِرٌ اور نَصِيرٌ، نَصْرٌ بمعنی کسی پر زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا۔ (محیط) اور ناصر الیہا مددگار ہے جو کسی ایسے ہی موقع پر مدد کرے۔ اور اس کی جمع ناصرو اور انصار آتی ہے۔ ارشاد باری ہے،

اَهْلَكَكُمْ ثُمَّ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ (۱۶)

ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی بھی ان کا مددگار

نہ ہوا۔

اور نَصِيرٌ وہ ہے جو ہر ایسے موقع پر مدد کو پہنچنے والا ہو (ج نَصْرَاءُ اور انصار) اور اس لفظ کا اطلاق قرآن کریم میں عموماً اللہ تعالیٰ ہی پر ہوا ہے۔ اور نَصِيرٌ بمعنی قوت کے ساتھ مدد کرنے والا (نق ل ۱۵۶) ارشاد باری ہے،

وَكُنْفِي يَا لِلّٰهِ ذَنْبِيًّا (۱۷)

اور اللہ تعالیٰ ہی کا فی مددگار ہے۔

۲- حواری، حَوَارِيٌّ بمعنی سفید گلر جس سے کپڑے وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں (م- ق) اور بمعنی نصیحت کرنے والا۔ رشتہ دار۔ مددگار۔ حواری دراصل حضرت عیسیٰ کے اُن انصار کو کہتے ہیں جنہوں نے آٹے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زیر ہے۔ قرآن میں ہے،

پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لیکر
چلنے لگتی ہیں۔ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو انکا
تیز آمدھی چل پڑتی ہے اور ہر طرف سے لہریں اٹھنے
لگتی ہیں۔ اور انھیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان میں گھر گئے
أَحْيَطُ بِهِمْ (۱۱)

۶- حَاصِبٌ، حَصَبٌ یعنی پتھر کنکر اور حَاصِبَةٌ اتنی تیز آمدھی کہتے ہیں جو پتھر کنکر اڑاتی پھرے
(فت ل ۲۵۲) اور أَحْصَبَ الْفُرْسِ یعنی گھوڑے کا اتنا تیز دوڑنا کہ اس کے پاؤں سے گھس کر یاں ہوا
میں اڑنے لگیں (م-ق) ارشاد باری ہے:

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ جَانِبَ
الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا (۱۲)

کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی
کی طرف (لے جا کر زمین میں) دھنسا دے یا تم پر
سنگریزوں بھری آمدھی چلا دے۔

۷- قَاصِفٌ، قَصَفٌ یعنی تڑونا اور لُؤْثَامٌ - ل) اور قَاصِفٌ وہ تند و تیز آمدھی ہے جو درختوں وغیرہ
کو توڑ دے (مفت) آمدھی کا طوفان۔ گرجدار آمدھی۔ ارشاد باری ہے:

فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الزَّبِجِ
فَيَغْرِقَكُمْ فِي الْكُفْرِ ثُمَّ (۱۳)

پھر تم پر تیز و تند آمدھی بھیجے جو تمہارے کفر کے
سبب تمہیں تباہ کر دے۔

۸- سَمُومٌ، سَمْتٌ گرم ہوا۔ لُؤٌ جو اجسام کو بھلس دے (فت ل ۲۵۲) ارشاد باری ہے:

فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْهِ تَنَاوَقْنَا عَذَابَ
السَّمُومِ (۱۴)

تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے
بچالیا۔

۹- إِعْصَارٌ، وہ تند تیز ہوا جو فضا میں چکر کاٹے (مفت) اور بمعنی گرد و غبار سے پُر ایسی تیز ہوا
جو سیدھا آسمان کا رخ کرے (فت ل ۲۵۲) بگولا۔ پنجابی و اورولا۔ قرآن میں ہے:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ (۱۵)

پھر اس باغ میں ایک بگولا پہنچا۔ جس میں آگ
تھی تو وہ اُسے خاکستر کر گیا۔

۱۰- حُسْبَانٌ: حَسَبٌ بمعنی حساب کرنا۔ گننا۔ شمار کرنا۔ اور حُسْبَانٌ بمعنی ایسا عذاب جو حساب
چکانے کو کافی ہو۔ اور حُسْبَانٌ کا معنی مختلف اہل لغت نے مختلف کیا ہے۔ تاہم یہ عذاب
ہوا کے عذاب ہی سے متعلق ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ
فَتُصْبِحُ صَعِيدًا آمِنًا لَقَا (۱۶)

اور اللہ اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے
یہ باغ میدان صاف بن جائے۔

۱۱- نَفْحَةٌ بمعنی سرد جھونکا۔ جیسے دھونکنی سے ایک باریں ہوا نکلتی ہے۔ بھانپ۔ پھونک
شدید سرد ہوائی لپٹ اور اس کی ضد لَفْحَةٌ (گرم لو کی لپٹ) ہے (فت ل ۲۹) قرآن میں ہے:

وَلَكِنْ مَتَشَبَهُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابٍ (۱۷)

اگر انھیں تمہارے پروردگار کے عذاب کی ایک

یعنی (غلط بات) منسوب کرنا بھی کو، گالی دینا یا بیماری کا بھی کو، ڈبلا کرنا (منجد صفت) اب دیکھیے قرآن میں ہے:
 وَأَتُوا اللَّيْمَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (۳۴) اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے بے دیا کرو۔
 (جانہ صہری عثمانی وغیرہم)

اور عربی تفاسیر میں نحلۃ کا ترجمہ عن طیب نفس یعنی دل کی خوشی سے لکھا ہے۔ اب لغت میں اس کا معنی دینا یا عطیہ دینا تو ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے أَتُوهُنَّ اور صَدَقَات کے الفاظ پہلے موجود ہیں۔ نحلۃ کا معنی دل کی خوشی سے محض لغت میں موجود نہیں۔

۵۔ ف کلمہ میں حرکت کی تبدیلی سے عجیب فرق

۱۔ اُف اور اُف۔ اُف بمعنی کام یا بات (ج امور) لیکن اُف کے معنی سخت ناپسندیدہ بات یا کام جو شرع یا عقل دونوں کے خلاف ہو۔ قرآن میں ہے:

قَالَ آخِرُهَا لِيَتَعَرَّفَ أَهْلُهَا لَقَدْ
 جَدَّتْ شَيْئًا أَمْرًا (۱۸۱)
 توڑا پھوڑا ہے کہ اس میں بیٹھے لوگوں کو ڈبو دے
 یہ تو تونے سخت ناپسندیدہ کام کیا۔

۲۔ بَيْضٌ اور بَيْضٌ۔ بَيْضٌ، بَيْضَةٌ کی جمع ہے بمعنی انڈے۔ بَاضٌ بمعنی مرغی کا انڈا دینا۔ اور بَيْاضٌ بمعنی سفیدی دودھ (منجد) ارشاد باری ہے:

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكُونٌ (۲۹)
 اور بَيْضٌ۔ اَبْيَضٌ کی جمع ہے بمعنی سفید رنگ والا۔ اور اس کی مؤنث بَيْضَاءٌ ہے۔ اور
 اَبْيَضٌ اور بَيْضَاءٌ دونوں کی جمع بَيْضٌ آتی ہے۔ قرآن میں ہے:
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا (۲۵)
 قطعات ہیں۔

۳۔ حَمَلٌ اور حَمَلٌ: حَمَلٌ بمعنی بوجہ جو کوئی اٹھائے خواہ سر پر یا پیٹھ پر یا مادہ کا اپنے بطن میں اٹھائے
 لیکن حَمَلٌ کا لفظ بوجہ کی وہ مقدار معین کر لیتا ہے جو کوئی زیادہ سے زیادہ اٹھا سکتا ہو۔ قرآن میں ہے:
 وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ حَمَلٌ بَعِيرٌ (۱۲)
 اور جو شخص وہ گشہ پالہ (ڈھونڈ) لائے اس کے
 لیے ایک بار شتر (انعام) ہے۔

۴۔ خَبْرٌ اور خُبْرٌ: خَبْرٌ معدوم لفظ ہے۔ اور خُبْرٌ ایسی خبر کہتے ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ سے
 درست ثابت ہو۔ اور خُبْرٌ بمعنی علم۔ تجربہ۔ آزمائش۔ کہتے ہیں صَدَقَ الْخَبْرُ الْخُبْرُ یعنی "تجربہ
 اور مشاہدہ نے سنی ہوئی خبر کی تصدیق کی (منجد) قرآن میں ہے:
 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ
 (خضر نے موسیٰ سے کہا) بجلا آپ ایسی بات پر جو